三禮儀 全

三禮儀跋

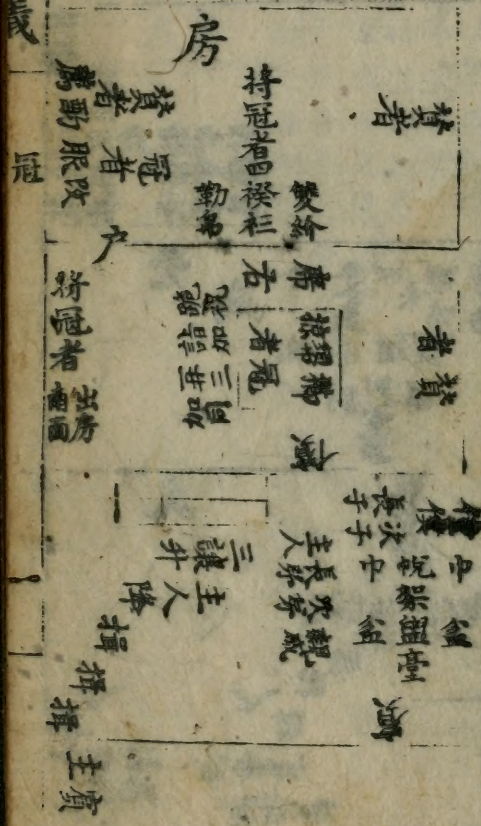
冠昏喪祭四禮實有家日用之常體固不可一日而不修亦不可廢一而不講也朱夫子家禮備矣然其間或事與時變不能無古今異宜者近世沙溪先生所編喪禮備要節目纖悉上下通用而惟冠昏祭三禮未有輯為成書以便考覽若備要者是以自有志好禮之士猶不免拘於見聞狃於傳習往往臨時取具沿襲鄙陋我 玄石先生以是病之博攷經籍撮為一書名之曰三禮儀蓋其綱領規模一以家禮為主至若儀章度數兼採諸家之說而間亦付以時俗

之制諧於今而不悖於古通其變而不失其常斟酌
損益俱得其宜旣又爲之畫爲三圖各揭卷首著爲
後說以付篇末然後凡三禮之名物位置燦然若指
掌而聖人制作之意諸說同異之辨亦得以各極其
趣殆無餘蘊誠禮家之律文而冥途之指南也 先
生平日所著二書要解六禮疑輯緬禮儀節無非所
以闡明天敘天秩之理而又此篇者尤有切於人家
日用之需世之欲行三禮者惡可一日而無是書哉
先生以是行之於家內遠其 易簀藏在巾衍者有
年矣今門人李友季章字世璣精寫一通克加校讐託

於義與倅李侯成坤付諸剞劂以廣其傳覽是書者不徒致詳於條例儀節之間而能識其有補於一世之風教者甚大則庶可以無負於 先生纂輯之意云爾

辛卯上元門人清風金幹謹識

三禮儀一

大綱一從家禮而節目參用古今諸書就中冠昏禮多用儀禮儀節祭禮多用祿儀要訣蓋早晩意見所定不同故也

冠禮儀

迎賓三加受醮之圖

深衣 大帶 履
皂衫 絛帶 鞋
紅圓領 絛帶 靴
酒注 酒盞
脯醢

堂

賓

跪
受盞 祭酒
興
啐酒
未啐
執盞
席右
冠者再拜
降席
再拜
遂拜

庭

冠者對
賓降 冠者字冠者
揖 揖 揖 揖
入
主人揖賓入
拜 拜
賓答拜
揖 賓 揖

三加 受幞頭 受笠子 受儒巾
一人
儒巾
笠子
冠巾

祠堂上當有下茶禮三字

前期三日主人告于祠堂

正月內擇一日○主人謂冠者之祖父自爲繼高祖之宗者若非宗子必繼高之宗主之有故命次宗若某父自主告禮見祠堂章祝版但云某之子某若某之某親之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以後同若族人以宗子之命自冠其子祝版亦以宗子爲主曰使介子某○若宗子己孤而自冠亦自爲主祝版但云某將以某月某日加冠於首○祠堂章有事則告如正至朔日之儀但獻茶酒再拜說主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同

戒賓

擇朋友賢而有禮者一人○是日主人深衣詣其門所戒者出見如常儀按詳見下文賓至茶畢戒者起言曰某有

子某若某子退溪曰當作之某親有子某將加冠於其首願吾子之敎之也 對曰 某不敏恐不能供事以病吾子敢辭 戒者曰 願吾子之終敎之也 對曰 吾子重有命某敢不從地遠則爲初請之辭遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而復書曰吾子有命某敢不從○若宗子自冠戒辭但曰某將加冠於首按若用書式詳見儀節下宿賓同

前一日宿賓

遣子弟以書致辭曰 來日某將加冠於子某若某親某子某之首吾子將蒞之敢宿某上某人 答書曰 某敢不夙興某上某人○宗子自冠則辭之所改如其戒賓

陳設

設盥帨於廳事如祠堂之儀 祠堂章正至朔望則參盥盆帨巾各二於阼階下東南有臺架者在西爲主人親屬按今當屬賓以所盥無者爲執事者按今當屬賓所盥巾皆在北

帟幕爲房於廳事東北無階則以垩畫而分之後倣此

厥明夙興陳冠服

有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫深衣大帶履櫛頳掠按公服以下與三加條互考皆卓子陳於房中儀禮西牖下東領北上酒注盞盤儀禮有甒醴亦以卓陳于服北儀禮水在洗東○幞頭帽子冠笄巾各以一盤盛之蒙帕以卓子陳於西階下執事者一人守之儀禮賓升則東面長子則布席儀禮蒲筵○三禮圖長七尺廣三尺三寸無純下醮席同于阼上之東少北西向衆子則少西南向○宗子自冠如長子之席少南

主人以下序立

主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚僮僕在其後重行北上○擇子弟習禮者一人爲儐立於門外西向○將冠者雙紒四䙆衫書儀無四䙆衫即服衫○事物記原註即今四䙆衫勒帛按今當代以行縢采屐儀禮用童子所常服代之在房中南面若非宗子之子其父立於主人之右尊少進卑少退○宗子自冠服如將冠者而就主人之位

賓至主人迎入升堂

賓自擇其子弟習禮者爲贊俱盛服至門外東面立贊者在右少退儀節賓至宜於便處少憇以待主人○賓者入告儀節儐入

曰賓至請迎賓主人出門左西向再拜賓答拜主人揖儀節側身揖之贊者贊者報揖○主人遂揖而行賓贊從之入門儀禮主人迎出門左註左東也出而東為左入而東為右分庭揖讓儀禮至廟門三揖註將左曲揖將北曲揖當碑揖而至階又揖讓儀禮三讓主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向贊者盥儀禮盥于先西帨由西階升立於房中西向儀禮南上註尊於主人之贊儐者筵于東序少北西面將冠者出房南面儀禮註立于房外之西○

若非宗子之子其父從出迎賓入後賓而升立於主人之右如前

賓揖將冠者就席為加冠巾冠者適房服深衣納履出

賓揖將冠者立于席右按右即席北盡處向席贊者取櫛總

掠置于席左興立於將冠者之左○賓揖將冠者即席西向跪按席于則當南向跪贊者如其向跪儀禮圖贊者在冠者後爲之櫛合紒施掠儀節以網巾代之賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖儀禮揖一讓一升復位執事者以冠巾問解無幅巾則代程冠盥進儀禮升一等東面授賓疏中一等相授賓降一等受冠笄執之儀禮右手執項左手執前正容徐詣將冠者前祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順孫日與禎尒成德壽適用考維祺以介景福乃跪加之贊者以巾跪進賓受加之興復位儀禮贊者卒冠者興○揖冠者適房儀禮圖冠者西西改服贊在右釋四䙆衫服深衣加大帶納履出房正容南向立良久若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥畢主人不降

再加帽子服皂衫革帶繫鞋

賓揖冠者卽席跪執事者以帽子問解代笠子盤進賓降二等按同等相授如初加下同受之執以詣冠者前祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽永年享受遐福遐儀節舊本作胡今從儀禮小學從○儀節贊者徹冠巾乃跪加之興復位○揖冠者適房釋深衣服皂衫儀節代直領衣革帶儀節代絲絛繫鞋儀節代布鞋或皮鞋出房立

三加幞頭公服革帶納靴執笏

禮如再加唯執事者以幞頭儀節代儒巾盤進賓降沒階儀禮註下至地受之祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟俱在以成厥德黃耇無疆受天之慶贊者徹帽賓乃加幞頭儀禮公服代皂衫○按今當用紅團領革帶代皂絛

條靴代皂靴按不用公服則笏當廢 執事者受帽徹櫛入于房餘並同 五禮儀初加笏子服團領加條兒納靴再加紗帽服團領角帶三加幞頭公服按冠禮無搢笏之制當從儀節問解

乃醮

儐改席于堂中間少西 儀禮註室戶西 南向 衆子仍故席○按即三加之位 ○贊者酌酒于房中出房立于冠者之左賓揖冠者就席右 儀禮進西 南向 儀禮註贊者酌醴受賓 乃取酒 儀禮受醴于戶東 就席前北向祝曰 旨酒既清佳薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘 冠者再拜升席南向受盞賓復位東向答拜 儀節薦脯醢贊者以楪盛自房中出 ○冠者進席前 儀節祭脯醢冠者左手執盞右手執脯醢楪置于席末空地上

跪祭酒儀禮祭醴三○儀節傾酒少許于地興就席末儀禮鄉飲酒義註席西頭跪啐儀禮註略飲少許酒興降席按當是上文席西授贊者盞儀節執事者徹脯醢楪南向再拜賓東向答拜○冠者遂拜贊者儀禮西面拜按亦再拜略傾身西向贊者賓左東向少退答拜

賓字冠者

賓降階東向主人降階西向儀禮註至階讓升之位冠者降自西階少東南向賓字之曰禮儀既蒲令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯某父仲叔季唯所當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓或別作辭命以字之之意亦可

出就次

賓請退 儀節揖主人曰盛禮既成請退 主人請禮賓 儀節揖賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命主人乃揖賓送出外 賓出就次 儀禮註次門外按非大門外更衣處

主人以冠者見于祠堂

如祠堂章內生子而見之但告辭曰 某之子某若某親之子某今日冠畢敢見冠者進立於兩階間再拜○若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜降復位○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自為繼曾祖以下之宗則自見○祠堂章生嫡長子滿月而見如上儀按指正至朔日但不用祝主人立於香卓之前告曰云云畢立於卓東南西向主婦抱子進今只冠者在進立兩階之間再拜主人乃降復位

冠者見于尊長

父母堂中南向坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者北向拜父母父母為之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長為之起還就東西序每列再拜應答拜者答若非宗子之子先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親若宗子自冠有母則見于母○儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼有拜

乃禮賓

主人以酒饌延賓及儐贊者酧之以幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差○儀禮醴賓以一獻之禮○儀節主人至賓次迎賓至階揖升如常儀主人拱手曰某

子若孫婦隨所稱加冠類吾子敎之敢謝再拜賓答拜謝贄者再拜謝賓同若贄賓畢如揖之按贄答拜謝與賓同主人獻酒賓酢酒按獻酒主人就東階客就西階俱北面主人降階酌酒至賓席前奉酒于賓賓趍席末主人以揖送酒賓受之而揖飮如常儀飮畢復揖主人主人報之賓酢酒降階酌酒以奉主人如前儀飮畢主人以盞置于卓子上請升席按主人自席末先升賓次升行酒進○執事者以盤奉幣進主人受而獻賓賓受而授從者謝再拜主人答拜以次奉贄賓贄賓謝主人主人答拜送賓至大門外○親賓有來觀禮者並待之

冠者遂出見于鄕先生及父之執友

冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜

三禮儀卷之一終

三禮儀卷之二

昏禮儀

大綱一從家禮而節目參用儀禮儀節五禮儀只請期從楊氏說及儀節補葢果盛飾倣五禮儀用時饌時服

迎婦之圖
酒注
盞盤
女盛飾立
姆相之
婿次

納采

主人具書

即主昏者如冠禮主人之法但宗子自昏以族人之長者爲主○冠禮謂冠者祖父自以爲繼高祖之宗者若非宗子必繼高祖之宗主之有故命次宗若其父自主若族人自冠其子祝版亦以宗子爲主曰使介子某

書用牋紙若族人之子其父具書告宗子○儀節姓某啓某郡某官執事伏承尊慈不鄙寒微曲從媒議(按不用媒則闕之下同)許以令愛貺室僕之男某若某親之子某茲有先人之禮謹專人納采伏惟尊慈俯賜鑒念不宣年月日某郡姓名啓(按伊川有聘定辭文公有黃氏回啓遵用此法尤宜

夙興奉以告祠堂

如告冠儀冠禮告禮見祠堂章祝版但云某之子某若某親之子某年已長成未有

伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴○宗子自昏則自告下親迎同○祠堂章有事則告如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同○儀節用盤盛書置香案

乃使子弟為使者如女氏女氏主人出見使者

使者盛服如女氏五禮儀著路遠或有故納采納幣同日同使○主人女氏亦宗子為主盛服出見使者非宗子之女其父位主人之右尊少進卑少退下親迎女之父迎壻同○儀禮揖入○按主人入門右使者入門左○至廟門○三揖按將右曲揖將北曲揖當碑揖至階三讓〔主人以賓升西面賓升西階東面○儀節執事者舉書〔按書具函〕案于廳上賓主各就坐茶

畢使者起儀禮當阿致命○儀節主人亦起○致辭曰吾子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采從者以書進使者以授主人主人對

曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教吾子命之某不
敢辭○嫁者於主人為姑姊則不云惷愚又不能
教○儀節主人北向儀禮阼階
受書授執事上北面再拜使者避不答拜

○請退俟命出就次

遂奉書以告于祠堂

如壻家之儀祝版但云某之第幾女若某親某之第
幾女年漸長成已許嫁某官
某郡姓名之子若某親
某令日納采不勝感愴

出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂以儀節執事者
書進主人授以復書儀節某
郡姓名
啓某郡某官執事伏承尊慈不棄寒陋過聽媒氏之
言擇僕之第幾女某若某親之幾女某作配令似弱
息惷愚又不能教既辱采擇敢不拜從
伏惟尊慈俯賜鑑念不宣年月以後同使者受之儀
節

以授從者請退○主人請禮賓乃以酒饌五禮儀饌品不過三果禮使者交拜揖如賓客之禮儀節主人曰敢以薄禮請醴從者賓曰敢辭主人固請賓曰敢不從命再拜主人答拜主人就東階客就西階俱北面主人降階酌酒至賓席前授指前各就坐之席奉酒于賓賓起席末主人以揖送酒賓受之而揖飲如常儀飲畢復揖主人報之賓酢酒降階酌酒以奉主人如前儀飲畢主人以盞置卓子上請升席主人自席末先升賓次升執事者行酒進饌捧幣按執事者以盤進主人主人受以獻賓賓受以授從者賓出席再拜主人答拜送賓至大門外其從者亦禮之別室皆酬以幣

使者復命壻氏主人復以告祠堂不用祝儀節並同前以盤子盛所復書置香案

納幣附請期

納幣

幣用色繒必不過兩多不踰十儀禮玄纁束帛○禮記束五兩兩五尋註八尺為尋每五尋為匹○五禮儀用紬或布二品以上玄三纁二三品至庶人各一

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同

納采之儀

禮如納采儀節忝親某郡姓某啓某郡某官尊親家執事伏承嘉命許以令女貺室僕之子某若某親之子某茲有先人之禮敬遣使者行納徵禮謹涓吉日以請曰某日甲子實惟昏期可否惟命端拜以侯伏惟尊慈特賜鑒念不宣年月日忝親某再拜但不告廟使者致辭改采為幣儀節幣帛置箱前或卓子上○從者以書幣進使者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某敢不承命乃授書執事者

受幣主人再拜使者避之復進請命主人授以復書

儀節忝親某郡姓某啓某官某郡尊親家執事伏承嘉命委禽寒宗顧惟弱息教訓無素切恐不堪玆又蒙頒先典旣以重禮辭旣不獲敢不重拜若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊慈特賜鑒念年月日後同

○餘並同

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室

所張者但氊褥帳幔帷幕應用之物其衣服鏁之篋笥○五禮儀衾褥用綿紬木綿

厥明壻家設位于室中

設倚卓子兩位東西相向○蔬果盤盞匙筯大全子置於卓

上如賓客之禮儀節列食品如常○五禮儀饌品不過七果庶人隨宜或五果酒壺在東位之後儀禮絡冪加勺皆南枋又以卓子置合巹一於其南又南北設二盥盆勺於室東隅按當設紅燭一雙○又設酒壺盞注於室外或別室以飲從者

女家設次于外

初昏程子曰禮雖云初昏然當量居之遠近壻盛服附註用命服○五禮儀有職者公服文武子孫生員絲帽角帶庶人笠子條兒一按儀禮註士乘墨車攝盛當從附註

主人告于祠堂

如納采儀祝版但云某之子某若某親某之子某將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感愴○儀節壻主兩階間再拜下女家告儀同

遂醮其子而命之迎

先以卓子設酒注盞盤於堂上○主人盛服坐於堂東序西向設壻席於其西北南向○壻儀節先立於階下陞自西階立於席西南向贊者儀節子弟習禮者取盞斟酒執詣壻席前○壻再拜陞席南向受盞跪祭酒儀節傾少許于地興就席末跪啐酒儀禮註略飲少許興降席西授贊者盞又再拜○進詣父坐前東向跪父命曰往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常○非宗子之子其父醮于其室如儀改宗事爲家事下文家醮女同○宗子已孤而自醮不用此禮壻曰若惟恐不堪不敢忘命俛伏興

壻出乘馬

以燭儀禮註持炬火居前炤道○五禮儀二品以上十柄三品以下六柄○按執鴈者亦當居炬次

前導儀禮從者畢玄端註從者有司乘貳車從行

至女家俟于次

壻下馬于大門外入俟于次按上文所設幕次

女家主人告于祠堂

如納采儀祝版但云某之第幾女若某親之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴

遂醮其女而命之

女盛飾五禮儀衣服用綿紬木綿按盛飾當用時服姆儀節擇乳母或老女僕相之

立於室外南向儀禮註室户西牖東南面位○父坐東序西向母

坐西序東向設女席於母東北南向○贊者（儀節侍者）女醮以酒如婿禮○姆導女出於母左父起命曰（敬之戒之夙夜無違舅姑之命）○母送至西階上爲整冠斂帔命曰（勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮）○諸母姑嫂姊送至于中門內爲整裙衫申父母之命曰（謹聽爾父母之言夙夜無愆）

主人出迎婿入奠鴈

主人迎婿于門外（接執鴈者在婿之右差後）揖讓以入（儀禮見上納采）婿執鴈（用生左首以生（補註生恐五字之誤）色繒交絡之無則刻木爲之）以從至于廳事○主人陞自阼階立西向婿陞自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之婿俛伏興再拜（大全向內拜宅東去）主

人不答拜

姆奉女出登車

姆奉女出中門壻揖之降自西階主人不降○壻遂出女從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮也女乃登車大全

婦既用轎子則只就廳上壻却就廳前上馬

壻乘馬先婦車

婦車亦二燭五禮儀炬數各準其夫前導儀禮女從者畢袗玄在其後○五禮儀主人使其屬送之○大典婦謁舅姑從婢三人奴十人堂上官女則婢四人奴十四人

至其家導婦以入

壻至立于廳事俟婦下車揖之導入儀禮主人按即指壻揖婦及寢

門揖入升自西階按與婦俱升西階○大全贊者導婿揖婦而先婦從之

婿婦交拜

婦從者附註從者以女僕為之布婿席於東方大全闔內婿從者布婦席於西方○婿盥于南婦從者沃之按沃當用勺進帨婦盥于北婿從者沃之進帨○婿揖婦就席婦拜婿答拜朱子曰婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又答一拜○大全婿為婦舉蒙頭

就坐飲食畢婿出

婿揖婦就坐婿東婦西○從者按從者相為執事如設席沃斟酒設饌婿婦祭酒大全舉飲舉殽儀禮贊者以肝從皆振按舉也祭嚌肝○儀節以殽必許置卓子上空處按今代以燒肉又斟酒婿揖婦舉飲不祭無殽儀禮

再酳無從三酳用巹亦如之又取巹分置壻婦之前斟酒壻揖婦舉飮不祭無殽○壻出就他室姆與婦留室中○徹餕置室外儀禮乃徹如設于室尊否設席壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘儀禮贊酌外尊酳之

復入脫服燭出

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之儀禮御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止

主人禮賓

男賓補註賓從者於外廳女賓於中堂儀禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者○壻饗婦從者丈夫婦人如禮䟽舅姑歿則壻無饗

婦見舅姑

明日夙興見于舅姑

婦夙興盛服 儀禮纚笄宵衣註純衣纁袡嫁時之盛服今已成昏不可使服故退從此按今當用大衣長裙之次 俟見○舅姑坐於堂上東西相向各置卓子於前男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘 冠禮諸叔父兄在東序諸婦女在西序 ○婦進立於阼階下北面拜舅 儀節四拜下並同 升奠贄幣 會通幣絹帛隨宜用之下皆見婦父母同○儀禮笄按竹器棗栗記笄謂被纁裏加于橋按此非家禮正法恐可通用○儀節從者以贄幣授婦下同 于卓子上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄幣 儀禮笄腶脩註捶脯施薑桂禮記註脯形方正脩形稍長 ○姑舉而授

侍者婦降又拜若非宗子之子而同居先行此禮於私室

舅姑禮之

如父母醮女之儀儀禮席于戶牖間側尊甒醴于房中○儀節執事者設婦席于姑座東南向姆引婦向席右按亦南向侍者斟酒于盞奉至舅姑前婦四拜升席自右跪侍者授盞于婦婦受之祭酒按此間當興就席末跪下饗婦受酒同啐酒興按卽所謂降席西下饗婦授盞于從者四拜

婦見于諸尊長

婦旣行禮降自西階○同居有尊於舅姑者舅姑以婦見於其室如見舅姑之儀按兩階下北面拜○還拜諸尊長于兩序如冠禮冠禮每列再拜按今當四拜儀節應受拜者必進立受之○無贄小郎小姑皆相拜儀節長屬退幼屬應相拜者必進一再拜○非宗子之子而

同居旣受禮詣其堂上拜之如舅姑之禮還見兩序宗子及尊丈不同居則廟見後往

若冢婦則饋于舅姑

食時婦家具盛饌酒壺
儀禮如取女禮按酒壺當在東位之後
婦從者設蔬果卓子于堂上舅姑前設盥盆于阼階東南帨架在東○舅姑就坐
按謂東西相對如前
婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢
儀節俟飲訖與受拜盞復位下獻姑同
遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜○遂執饌
儀節進升湯進飯
薦于舅姑前侍立姑後以俟卒食徹飯○侍者徹饌分置別室
婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘壻從者又餕婦之餘非宗子之子於私室如儀

舅姑饗之

如禮婦之儀儀禮舅姑共饗婦以一獻之禮下婦家禮壻向○儀節是日先令侍者設三饌按待婦饋畢命舉以入舅姑前各其一置舅姑傍之東小南（按此饌案正直上文設婦席于姑坐之東之前故無改席姆當引婦趍席右南向）侍者斟酒奉至姑閣婦詣舅姑前四拜（按即是席右）跪（按即升席自右）侍者以盞授婦受酒啐酒（按受酒下有祭酒一節啐酒亦如上儀）與授盞于從者四拜湯飯隨宜

禮畢舅姑先降自西階婦降自阼階

廟見

三日主人以婦見于祠堂

如子冠之儀冠禮如子生而見之儀 但告辭曰子某之婦某氏敢見○祠堂章生嫡長子滿月而見如上儀（按指正至朔日）但不用祝主人立香卓之前告曰云云畢立卓東南西向主婦拖于按今只婦在進立兩階之間再拜主人乃降復位○儀禮若舅姑沒則婦入三月（按今當以三日）

乃奠菜按註以蘋蘩用苹詳見士昏禮疏云言舅姑俱沒者若舅沒姑存當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟或有繼姑如常禮也○五禮儀若非宗子之子而祠堂在別處則婦見在三日之後

壻見婦之父母

明日壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮儀禮從者執贄幣隨拜儀節婦父升自東階壻自西階各就位再拜則跪而扶之儀節授壻幣壻以奉婦父受之以授從者入見婦母

婦母闔門左扉立于門內壻拜于門外儀節壻以幣奉婦母從者受以入皆有幣按見舅姑用棗栗腶脩則此亦依儀禮奠贄冬用雉夏用腒婦父非宗子即先見宗子夫婦不用幣如上儀

次見婦黨諸親

不用幣儀節婦父引壻詣所居見之婦女相見如上儀

婦家禮壻如常儀儀節如納采禮賓之儀但壻跪而飲婦父一手扶之壻受幣再拜婦父跪而扶之餘並同

同牢饌案圖

生果	䱜	截	麪食
正果	醋菜	肉湯	薏苡
油蜜果	卵	殽	盞盤
乾果	熟菜	魚湯	匙箸
生果	脯	膾	米食

一分饌

三禮儀卷之二終

三禮儀卷之三

祭禮

祭饌圖說 為尹子仁作兼下繳之○庚戌

祭饌酌定圖

		神位		
羹	醬蔬	匙筯	盞盤	飯
餅	魚	炙	肉	麪
沉菜	鮓	醋 菜 鹽	熟菜	脯
果	果	果 果	果	果

只設一分饌以見他例若其祭儀自當一遵家禮故茲不別論

按俗饌之與禮不同者亦自有根據蓋其一卓出於儀

節(兩位並設圖)及五禮儀大夫士時享之制油蜜果(中朴桂小朴桂藥果各四器散子茶食各五器)湯(文昭殿用六色山陵用五色)以盞居中(又連三盞)奠盞祭用燭(文昭殿)等節(襲奠亦用正果)出於五禮儀文昭山陵之規鮓(五禮儀誤以鮓爲醢今俗仍之)膾佐飯淸醬襍炙切肉肝納餠蜜餠菜等節出於常饌俗尚滚同猥雜無所定限恐終不可不正以家禮祭式但蔬菜之不言某品脯醢之並設(又見卷首圖)魚肉之不言生熟必參問解乃能整頓以滿本數(此節要訣備要皆不准本注蔬菜脯醢各三品之文今依問解所論用熟菜沉菜醢菜各一器及脯醢鮓各一器以當之蓋醋菜並見要訣鮓非但世俗所重已見墓祭附註東萊家範魚則家書儀代以膾數等亦可矣肉魚要訣雖用生兩問解所論尤爲的確故從之)且如佐飯淸醬飯床之至要雜

炙鄕居之或然旣見于要訣備要似當酌採以從時品佐飯雜炙並出要訣清醬並見家範備要盡佐飯當合設於脯楪清醬當代醋楪册之雜炙當參用魚雉方爲宜而其餘諺節褻味非可盡循舊俗以背禮制也禮不用膏煎之物以祭且於諸書無所見故寡果不敢擅加但大典己有勿禁之文而退溪諸賢亦多不免時俗云如以平排一二器參用於果品本數則或不至大妨否正果同或曰以古則餅醋菜飥飯清醬醢炙似違於禮饌以今則湯色之不五炙串之只一切肉脯納餅蜜餅菜之義切而不用深歉於人情吾恐其參差矛盾徒爲半上落下之歸也曰不然所謂禮制之不可變者正指果六品蔬菜脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤之類是也諸品非但遵用家禮者如此家饌品亦同盖宋朝禮皆然也

(今距家禮數百年之內禮俗大體亦不至甚異)若食味肴品之不能悉合於古者是亦隨時從宜之道何不可之有盖如省牲家禮以為特殺羊豕而今俗不免買魚肉於市麪食附註以為餅饅頭而今俗乃代以濕麪(事文類聚湯餅濕麪也又曰凡以麪為食具者皆謂之餅然則濕麪亦與餅不甚相遠矣)其大者如此則鮓醋菜之間設佐飯清醬雜炙之祭用即朱子所謂以常饌代俎肉之遺意固無足疑而雖有好古之人務為一從家禮其能不為買魚肉濕麪者乎至於五湯衆品之設一則嫌於國家一則歸於豊褻反復思惟深所難安而然亦先正時賢之或皆不免者誠不敢率然究論其得失也愚之

為此只欲曰家禮本數叅酌時饌之有稽於諸書者以遵文公之制而備一家之用而已若其或全泥古或偏循今要欲不自得罪於時俗則亦何苦而無事生事嘵嘵至此哉

後說 辛亥

夫生民之爲德莫大於報本而追遠然其名分愛敬之實儀章度數之文粲然具備於儀禮家禮等書且有家範儀節雜儀要訣備要之屬旁通鄕俗之制則孝子順孫之有志於斯者固可徐按而謹行之非所徧擧以犯疊床之譏而今特取其流俗之痼弊不可不一正者略

陳于左庶幾吾宗必先有以徵其故習共改舊例上以達於大宗下以及於繼祖繼禰而無所不推焉盖所謂痼弊者人一不爲學故識見茫昧家不習禮故私俗纏繞殊不知奉先之道極於時享實乃孝養之本誠敬之至而只欲歸重於忌墓生辰之類吁可憫歎也已親既死矣三年之喪又畢耳之無聞也目之無見也凡爲人子銜恤茹痛所以自盡其追養之心者惟在於祭之以禮是故自天子至于庶人莫不爲之立廟奉主先王定制而四時則有享焉朔望則有薦焉後賢起義而俗節則有獻焉晨起則有謁焉出入則有拜焉授贈則有告焉

了無一時一節一句一日一動一事而忘乎父母尚以
為未也季秋則有禰祭焉諱日則有忌祭焉三月則有
墓祭焉無不有以各極其致而然其所謂孝養之本誠
敬之至者惟時享為然若歸重忌祭必務多品而廢時
享則是以一日之痛而昧終身之慕歸重墓祭必謹四
次而廢時享則是以體魄之所國俗之久而忌神道之
大至於生辰之法以死而生事之以鬼而人食之其瀆
甚矣若復歸重於此而廢時享則是殆同流於婦孺之
情愛識獲之知識輾轉乖謬莫此為甚而尤非達孝守
禮之君子所宜處者韓子所謂宦官宮妾之孝賢於周

公孔子曾參者正指是也其為義理明審如此乃其心則安於廢時享不安於廢生辰而輕忌墓者無他在於學不為禮不習耳今欲泝流而正本亦不過反經而已蓋達乎蒸嘗之義則知時享之最重矣定其饌品之式則知忌祭之不敢過矣採栗谷量減墓祭之論五禮儀大夫士時享註雖不明言俗節當行墓祭而山陵則實行之今俗所謂四名日殆原於此奉先雜儀亦云從俗行之可也然則誠難盡廢惟栗谷所定寒食秋夕具盛饌其餘二節只一獻之儀似亦可採不然恐有與家廟並尊之嫌矣○一獻之饌當用果四色肉魚米麪食炙酒各一器盖只去饋食一邊其禮視俗節猶重也斥焉善創崇生忌之說以至罷輪祭之規復宗子之法近世惟牛溪沙溪家行此法搢紳家亦有一二化之者則事神之道盖嚴而知孝養誠

敬所當用力矣夫然後又就所謂時享俗節朔望晨謁
出入授贈補忌墓祭之中知一遵文公旁通鄉俗之道
而庶幾無違禮矣時祭卜日今不詳其法張朱所用今至亦不敢輕議只依要訣仲月或丁
或亥之剏前期三日告廟其儀當考本文他皆倣此○
俗節不用清明中元及家範立春二社儀節十月朔除
夕要訣臘代以冬至正朝蓋國俗然也依魏公祭式添三
蒔七依家範添上元依五禮儀添秋夕依要訣添重三
流頭時食如冬至豆粥正朝切餅上元藥飯重三艾餅
或花煎流頭水團重陽菊煎之類○出入諸子異居者
一條依要訣添○授贈英黃採儀節又依要訣添告及
第生員進士及移安還安奉遷他處二條○時俗正祭
外俗節饌品亦無定式今擬用本條時食蔬果亦添酒
炙及餅麪魚肉中各一品蓋小註所謂俗節小祭就家
廟止二味者可據也○薦新用果穀魚菜果已見朔望
如櫻桃杏李林禽西瓜甜瓜梨栗棗柿之類穀如黍稷
麥稻作飯依俗節及宗法要訣例並進蔬肉各一器魚
如葦魚石魚白魚銀魚青魚之類菜如蕨瓜茄子之類

皆各用鄉土所宜依要訣曰朔節或隨得薦之曰時享忌墓之今生辰之非已
聞命矣第其循俗之失不作於我而源始祖先不由於
我而制在父兄必欲裁以正禮則已不無率易專輒之
慮而至於饌品之式亦有難平者盖人之富貴貧賤有
萬不同其達為公卿者雖月行此禮猶有餘裕而窮為
韋布者雖一歲一行將患其不給故五禮儀亦有四層
之制矣今乃合而一之使上不得踰下不得闕焉且聞
之程子曰事死之禮當厚於奉生者今若硬定祭饌無
所進退而後世子孫不能謹守家法或至於死者董容
一卓之享生者長設方丈之食以及宮室衣衾輿馬器

物與此大相懸絶則子將安所救其弊而視夫朱子所謂已廢之祭禮拘於定制不能復舉而燕飮節物漸於流俗有時而自如者不亦尤為未安之歸耶曰善如子之問也其在祖先父兄者誠亦宜然然苟追篤嚴敬曲為開陳必以復古盡禮為正如孟子之論喪禮（滕文公第二章）晦菴之論祭法（或問子孫欲變其家風以禮祭之祖宗不曉却如何曰如何議論差異公曉得祖先便曉得）其所從違不啻明白而鄭重矣其患下不得闕者禮不云乎貧則稱家之有無雖一飯一羹固無害於盡我愛敬之誠而其患上不得踰者胡氏所謂情雖無窮分則有限者是也昔朱子以書儀殺饌十五味為難

辦牛溪以俗饌二十五器為過優先賢遺意旣可推見而且自有別致力處如歲祭家廟祭田祭器墓碑之類各準世數必規經遠則已自不貫而或以上牲祭于宗子之家如曾子問曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某薦其常事或以二牲獻其賢者於宗子如內則若富則具二牲獻其賢者於宗子夫婦皆齊而宗敬焉終事而後敢私祭或以物助祭如遺書程子曰支子雖不得祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可以與則以身執事不可與則以物助但不別立廟為位行事而已或以紙牓逐位祭畢焚之如大全朱子曰向見說前輩有如此而相去遠者則兄家設主弟不立只是於祭時旋設位紙牓標記逐位祭畢焚之如此似亦得禮之變也更詳之或以忌例俸賜均族人置義田如范文正公

或以田園所收及俸禄聚之一庫計口給餉如李宗諤

（並見小學）是皆所以廣孝養之道盡子孫之職今者奚但於

祭饌務為豐蘞倡率流俗謂此足以盡孝不恤其他而

以禮撲典四層之制恐亦非所深拘也（祭饌雖有四層之説而至於祭禮本篇及大明會典士大夫祭則使之一從家禮亦可見）假令後世子孫不學憒禮

之徒席父兄富貴之業乗仕宦内外之勢以恣一已奉

養之具而甚至妻妾之餙奢侈無度昏喪之需費出靡

紀隨事致羨反復沉痼不止所謂宮室衣衾輿馬器物

而其於歲祭家廟祭田祭器墓碑特祭獻牲助祭紙榜

均族人置義田凡所廣孝盡職之道乃反迷昧遷就幾

於漠然無所關涉則如此者究厥所終未有不至于顛覆敗亾而是雖日殺三牲以祭之其為祖考者必將罔有顧歆誕降凶禍之不暇夫在聖賢尚不能為後人流弊之謀況愚之於今日安敢保其輕重人神之弊耶雖然向吾所舉以勉諸宗者乃謂其能知勤謹清介以學飭身節儉仁厚以禮承家明尊祖敬宗之意務立身揚名之道庶幾踐義於先祖垂裕於後昆者而言耳其聞此說豈不為之竦然驚動惕然戒懼父詔其子兄詔其弟有則改之無則勉之非惟誓不以此加諸我身而益思有以斬鋤根苗浄洗垢穢必使永絶其後患以專致

隆於奉先則推是以往曰冠曰昏曰喪亦當有以一從禮法況愚又何憂於此哉遂記其說以諗諸左右不識諸君以為如何

祭禮儀 附己巳

祠堂

立祠堂於正寢之東

祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立○又為遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別為外門常加扃閉

為四龕以奉先世神主

祠堂之内以近北一架爲四龕每龕内置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制○神主皆藏於櫝中置於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香盒於其上兩階之間又設香卓亦如之

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向

主人晨謁於大門之內

主人謂宗子主此堂之祭者晨謁深衣焚香再拜朱子語類子弟先到影堂既啓門先生陞堂率子弟以次拜○奉先雜儀有新物則薦以小盤啓櫝焚香再拜○按薦新略倣五禮儀定著穀如麥稻黍稷之類並作飯以薦詳下文其中款及果如櫻桃杏李林禽甜瓜西瓜梨栗棗柿之類菜如蔬瓜茄子之類魚如石魚葦魚銀魚白魚青魚之類並單薦每龕一器蔬則熟之果皆生用蔬及石魚以下作湯惟葦魚青魚作炙並設筯楪

出入必告

主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之謂一覽瞻禮

猶言揖○經宿而歸則焚香再拜○遠出經旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見○經月而歸則開中門立於階下再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜○餘人亦然但不開中門擊蒙要訣諸子異居者近出則不必拜辭若遠出則須就祠堂拜辭如上儀○凡主婦謂主人之妻○凡升降惟主人由阼階○凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜禮儀朱子曰兩膝齊跪手至地頭不下為肅拜

正至朔望則參

前一日灑掃齋宿○厥明夙興開門軸簾○每龕設

新果一大盤於卓上每位茶盞托酒盞盤各一于神主櫝前 按茶一節今國俗不用依要訣闕之○又按正至饌品當與俗節同見下文 設東茅聚沙於香卓前 會通截茅一搤許紅帛紋束立沙中東之有竅○按亦當依劉氏補祖參例用盤無則恐妨行禮 別設一卓於阼階上置酒注盞盤各一酒一餅又在其西盥盆帨巾各二於阼階下東南有臺架者在西為主人親屬所盥無則在東為執事者所盥帨巾皆在北○主人以下盛服就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前有諸父諸兄特位於主人之右小前重行西上諸母姑嫂姊特位於主婦之左小前重行東上

諸弟在主人之右小退子孫外執事在主人之後重行西上弟妻諸妹在主婦之左小退子孫婦女內執事在主婦之後重行東上立定○主人盥帨升搢笏按搢笏一節儀節闕之今依不用啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置於考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出諸祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降復位○主人詣香卓前降神焚香再拜少退立執事者盥帨升開缾實酒于注一人奉酒詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉之左

執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者俛伏興少退再拜○降復位與在位者皆再拜祭神○主人升執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者先降復位主人與主婦分立於香卓之前東西再拜按要訣只主人再拜盖主婦無點茶一節故也○主人降復位與在位者皆再拜辭神而退儀節奉主入櫝○望日不設酒不出主餘如上儀東萊集家範朔望遇新米出則設飯備以時味○要訣有新物則須於朔望並設若五穀可作飯者則當具饌數品同設雖望日亦出主酹酒○按薦新作飯朔望則添蔬肉脯俗節則只添脯醢節楪亦隨宜○凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皂衫帶無官者通用帽

子衫帶又不能具則或深衣涼衫有官者亦通服帽子以下但不爲盛服婦人則假髻大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子五禮儀有職者紗帽品帶無職者笠子絛兒○按先聖有吾不與祭如不祭之說然朱子嘗曰元朝在官者有朝謁之禮恐不得專精於祭事又論致齊曰當官者若㳂撥出他令以次人代祭然則當通諸祭用攝行祀或弟或長子其有祝者亦用使介弟某之例減去主婦祭祭及受胙等節

俗節則獻以時食

節如淸明寒食重午中元重陽之類凡鄕俗所尚者按寒食爲上墓大祭儀節已刪中元朱子以爲設素饌祭不用今幷三節外更依韓魏公祭或添薦七家範添上元五禮儀添秋夕食如角黍凡其節之所尚者按要訣食如藥飯之

(類盖以上元言今擬清明用花煎端午蒸餅薦七霜花黍夕引餅重陽菊煎他如冬至豆粥正朝餅羹亦隨其宜花煎菊煎若不及則當以他食代之)薦以大盤間以蔬果禮如正

至朔日之儀(按朱子有俗節小祭止二味之說今於時食外亦添酒及果二器蔬肉各一器以時食多是未是故兼肉為二味○又按正至俗節稍有饌品者斟酒再拜後容爾俟出時上文薦新亦然當各宜行之)

量重三流頭二節只是俗說無文可據不用

有事則告

如正至朔日之儀但獻酒再拜訖主婦先降復位主人立於香卓之南(儀節主人以下跪)祝執版立於主人之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同(按正至今入俗節告事當用朔日儀依儀節添贍)○告授官祝版云維年歲月朔日孝子

某官某(按此恐只舉告補以見例其自稱以最尊者爲主見下文)敢昭告于故某

親某官封謚府君故某親某封某氏(儀節家禮舊本於高曾祖考妣

上俱加皇字今本改作故字故字近俗不加用顯字蓋皇與顯皆明也其義稍通)某以某月

某日蒙恩授某官奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不

勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告貶降則言貶某官

荒墜先訓皇恐無地謹以後同若弟子則言某之某

某餘同(要訣告及第則曰蒙恩授某科某第及第奉承先訓獲參出身云云告生進入格則曰蒙

恩授生員或進士某第入格奉承先訓獲陞國庠云云若介子孫之事則主人亦告告畢當身進于兩階

間每拜當身拜時主人西向主降復位與在位者辭神)○告追贈則止告所贈

之龕別設香卓於龕前又設一卓於其東置淨水粉

盞刷子硯墨筆於其上餘並同但祝版云奉某月某日制書備要制字當易以教贈故某親某官故某親某封某氏奉承先訓竊位于朝祗奉恩慶有此褒贈祿不及養摧咽難勝謹以後同○若因事特贈則別爲文以叙其意告畢再拜○主人進奉主置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題所贈官封陷中不改洗水以洒祠堂之四壁主人奉主置故處乃降復位後同○主人生嫡長子則滿月而見如上儀按內則子生三月見於父祭式亦曰生子三月後遇時饗則告恐滿月是滿三月但不用祝儀節無祝則曰告辭○按如上文出入告及時祭奉主之類主人立於香卓之前告

曰某之婦某氏以某月某日生子名某敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進立於兩階間再拜主人乃降復位後同○冠昏見本篇○告事之祝四代共爲一版自稱以其最尊者爲主止告正位不告祔位茶酒則幷設之要訣凡神主移安還安或奉還他處等事則告祭用朔祭之儀若廟中改排器物鋪陳或暫修兩漏處而不動神主之事則告祭用望祭之儀告詞則臨時制述○按如一日內移奉者似當一告一薦

四時祭

時祭用仲月前旬卜日喪禮備要禮註春祭過春不祭夏祭過夏不祭據此仲月若有故則季月亦可祭

孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥按卜日之制本係經禮雖有後賢所行似難輕易但其法未詳玆依要訣只用仲月或丁或亥之日擇定前期三日告廟之說○祝開中門主人以下盛服北向立如朔望之位皆再拜○主人升焚香再拜按凡讀祝主人皆跪此當依例祝執詞跪于主人之左讀曰孝孫某將以來月按若月內吉則稱今月某日祗薦歲事于祖考敢告主人再拜降復位與在位者皆再拜○祝闔門主人以下復西向位執事者立於門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考有司具脩執事者應曰諾乃退

前期三日齊戒

前期三日主人師衆丈夫致齊于外主婦師衆婦女致齊于內〔家範唐書志凡時享散齊二日於正寢致齊一日於廟〕沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預〔附註祭義云齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者○五禮儀散齊不問疾不行刑不署刑殺文書致齊唯享事〕

前一日設位陳器

主人師衆丈夫深衣〔要訣新漸直領〕及執事洒掃正寢洗拭倚卓○設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一倚一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以

次兩東皆如高祖之位世各為位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向其尊者居西妻以下則於階下○設香案於堂中置香爐香合於其上東茅聚沙於香案前及逐位前地上○設酒架於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒盞一盤一受胙盤一匕一巾一鹽楪醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火筯於西階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀于其東

省牲滌器具饌

主人帥衆丈夫深衣省牲莅殺按要訣無省牲一節今依主婦帥衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌○每位果六品蔬菜及脯醢各三品魚肉疑禮問鮮魚肉非生魚生肉也乃魚湯肉湯○特牲饋食烹于東方註烹煑也家魚醢以鏤羹○按饋食禮不必作湯雖烹後升俎亦可一饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各二串要訣及魚雉等物○附註朱子曰凡祭肉臠割皮毛之屬皆當存之勿令殘缺褻慢

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪于逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪于北端盞西楪東按曲禮註醢醬食之主而家禮獨爲醋楪家範及要訣雖有醬皆置蔬醢

之列今撥以清醬代醋楪匙筯居中○設玄酒及酒各一瓶於架

上玄酒其日取井花水充在酒之西熾炭于爐實酒于瓶○主婦背

子炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置東階下大牀上

質明奉主就位

主人以下各盛服盥手帨手詣祠堂前衆丈夫叙

立如告日之儀主婦西階下北向立主人有母則特位

於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姊妹在

主婦之左其長於主母主婦者皆少進子孫婦女內

執事者在主婦之後重行皆北向東上立定○主人

升自阼階焚香告日孝孫某今以仲春之月仲夏秋冬各隨

其時有事于高祖考某官府君高祖妣某封某氏曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏祖考某官府君祖妣某封某氏考某官府君妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人捧之主人前導主婦從後○至正寢置西階卓子之上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦盥帨升奉諸妣神主亦如之其祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

參神

主人以下叙立如祠堂之儀立定再拜○若尊長老疾者休於他所

降神

主人升焚香少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主人之左一人執注立于主人之右主人跪奉盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上儀節盡傾于茅沙上以盤盞授執事者俛伏興再拜降復位

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前○主人奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西主人以次設諸正位○使諸子弟婦女各設祔位皆畢主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前○執事者一人執酒注立於其右（冬月即先煖之）主人奉高祖考盤盞位前東向立執事者

祝文

西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之○位前北向立執事者二人奉高祖考妣盤盞立於主人之左右主人跪執事者亦跪主人受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上（儀節傾少許于茅沙上）以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退立○執事者炙肝于爐以楪盛之（備要少牢饋食羞牢肝鹽據此時祭亦當加鹽）兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙筯之南（備要啓飯蓋○問解特牲饋食祝洗爵奠于鉶南遂命佐食啓會郤于敦南當在初獻後讀祝前○儀節主人以下皆跪）祝取版立於主人之左跪讀之曰

維年歲月朔日子孝玄孫某官某敢昭告于高祖考

某官府君高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊（喪禮虞祭不用牲則曰清酌庶羞）祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚饗畢興主人再拜退詣諸位獻祝如初○每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝（按開元禮殤皆祔食於祖無別祝不拜）獻畢皆降復位○執事者以他器徹酒及肝置盞故處○曾祖前稱孝曾孫考前稱孝子改不勝永慕為昊天罔極

亞獻

主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝附註朱子曰主人初獻未有主婦則弟爲亞獻弟婦爲終獻

終獻

兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀

侑食

主人升執注就斟諸位之酒皆滿立於香案東南主婦升扱匙飯中西柄正筯釋覽正之於匙楪中立於香案西南皆北向再拜降復位

闔門

主人以下皆出○祝闔門主人立于門東西向衆丈夫在其後主婦立于門西東向衆婦女在其後○如有尊丈則少休於他所

啓門

祝聲三噫歆乃啓門主人以下皆入○其尊丈先休於他所者亦入就位○主人主婦奉茶（要訣代以熟水）分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙

執事者設席于香案前主人就席北面○祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人受

盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許
奉以詣主人之左嘏于主人曰祖考命工祝承致多
福于汝孝孫來汝孝孫按少牢饋食註來讀曰釐使汝受祿于天
宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒于席前俛
伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒
卒飲執事者受盞自右置注旁受飯自左亦如之○
主人俛伏興立於東階上西向祝立于西階上東向
告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位
要訣執事者升詣諸位合飯蓋降復位
辭神

主人以下皆再拜

納主

主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食幷傳于燕器○主婦監滌祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置于合幷酒皆封之

遣僕執書歸胙於親友 按此下本文有餕禮似源於書儀然魏公東萊皆言難行雜儀要訣略而不論行禮者更在斟酌也

禰

季秋祭禰

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

前一月下旬卜日

如時祭之儀 按丁亥例當與時祭同 惟告辭改孝孫爲孝子又改祖考妣爲考妣若母在則只云考而告于本龕之前餘並同

前三日齊戒前一日設位陳器

如時祭之儀但止於正寢合設兩位於堂中西上香案以下並同

具饌

如時祭之儀二分

厥明夙興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭于正寢之儀按當依要訣忌祭儀詣祠堂叙立再拜訖主人升焚香跪告于所祭之主但告辭云孝子某今以季秋成物之始有事于考某官府君妣某封某氏儀節此下詞與時祭同

祭神降神進饌初獻

如時祭之儀但祝詞云孝子某官某敢昭告于考某

官府君妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕

昊天罔極餘幷同

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納主徹餕

幷如時祭之儀

忌日

前一日齊戒

如祭禰之儀

設位

如祭禰之儀但止設一位

陳器

如祭禰之儀

具饌

如禰祭之饌一分

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上

則黲紗衫旁親則皂紗衫主婦特髻去飾白大衣淡

黃帕餘人皆去華盛之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀但告辭云今以某親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕餘並同

參神降神進饌初獻

如祭禰之儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨追遠感時不勝永慕考妣改不勝永慕爲昊天罔極旁親云諱日復臨不勝感愴 按儀節此下以時祭祝詞爲歲事曰用仲奠獻非是 若考妣則祝與主人以下哭盡哀餘並同

亞獻終獻侑食闔門啓門

幷如祭禰之儀但不受胙

辭神納主徹

幷如祭禰之儀但不餕

是日不飲酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外

墓祭

三月上旬擇日前一日齊戒按會通朱子宗法展墓用寒食及十月朔又與程張墓祭法合令擬以此為定國俗寒食外三名日已入於祠堂俗節恐不當疊設○又按寒食有始祖先祖時祭恐當依栗谷次日却令次位子孫自祭文祖之義而酌處之

如家祭之儀

具饌

墓上每分如時祭之品更設魚肉米麪食各一大盤以祭后土(按儀節改后土為土地然朱子大全家祭稱土地墓祭依舊稱后土儀節說非是)

厥明灑掃

主人深衣(要訣玄冠素服黑帶)帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘即用刀斧鉏斬芟夷灑掃訖復位再拜又除地於墓左以祭后土

布席陳饌

用新潔席陳於墓前設饌如家祭之儀

參神降神初獻

如家祭之儀要訣初獻時卽扱匙飯中正筯但祝詞云某親某官府

君之墓氣序流易雨露旣濡按十月朔當曰霜露旣降瞻掃封塋

不勝感慕餘並同

亞獻終獻

幷以子弟親朋薦之要訣終獻後徹羹進熟水〇問解墓祭無進饌侑食恐屬野之

禮殺於家廟故也

辭神乃徹遂祭后土布席陳饌

四盤于席南端設盤盞匙筯于其北餘並同上按朱子與

子書曰今後可與墓前一樣菜果鮓脯飯茶湯各一器勿令有隆殺當依

降神參神三獻

同上但祝詞云某官姓名敢昭告于后土氏之神某恭脩歲事于某親某官府君之墓惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚饗

辭神乃徹而退

附土神祭

按家子居家有土神祭蓋古禮祭五祀之意也儀節要訣有其儀今謹酌錄以附焉

居室旣成先築土神壇於後園西北隅淨處

壇下有堦常加蠲潔

每四時家廟祭畢更設席屛倚卓於壇上仍陳饌如家祭之饌只一分

主人以下序立降神參神初獻

皆如家祭之儀（按當依要訣墓祭初獻扱匙正筯）祝曰維年歲月朔

日某官某敢昭告于土地之神維此仲春歲功云始

若時昭事（夏云維此仲夏時物暢茂秋云維此仲秋歲功始就若時報事冬云維此仲冬歲功告畢）敢有不虔蘋藻維微庶將誠意維神鑒享永奠厥

居尚饗（按朱子大全有歲暮祝文今家廟既無此祭不敢獨行）

亞獻終獻

無侑食進茶之儀

辭神乃徹

焚祝文（按若值風雨不可行於壇上則或依韓魏公例行於家中）

祭儀後說 庚午五月二十六日

今世公私祭禮公則近於古私則近於俗盖以公有唐開元禮大槩斟酌儀禮以成之歷代典禮自後宋有開寶禮明有大明會典我國有五禮儀皆從開元禮損益者也私有朱子家禮雖亦祖述儀禮以整之然其本多出溫公書儀故歸趣與開元禮自別也自儀禮中廢至唐好禮之士家有祭儀如周元陽孟詵劉岳諸人是也宋朝如韓魏公祭式溫公書儀等書亦爲其類朱子皆偏入古今家祭禮而迄今未行於東方茫然莫知其詳苐必多從情俗然者如有王者作則是當一依古經祭以今俗損益通變使公私之禮無所參差以爲萬世通行之典而大明會典五禮儀旣不能然顧曰士大夫禮當從朱文公家禮此今日私

禮尤不得不從家禮者也家禮雖是爲私家一邉實乃酌古通今之大典不幸被童行所竊不及於朱子在世時再修故世多以爲未成之書然以勉齋黄氏而撰後序三山楊氏而撰附註或述其本原或補其遺缺並致遵守鄭重之意使其體用本末無所不備夫豈偶然哉蓋孟子言五百歲必有名世者作設有名世者間作而其能明王道定禮樂者亦鮮矣是以今遡周公制禮以来幾於四千餘載惟在上而有開元禮未盡其王道在下而有家禮又未及再修而已然則士之欲行禮者只當一以家禮爲主然其鄉俗習尚之少異如今人難用

幞頭笏茶醋之類是猶家禮不能盡復古器古饌之例其他亦不可不略加通變以為大體既同則其小異者無甚害義(如士冠禮不醴則醮用酒之類雖古禮亦然)此今日祭儀之所以述也大抵儀禮為先王之正禮家禮為今世之定制其當遵而守之者明矣苟使後人更視家禮如儀禮之不可直行必欲務為損益無異於周元陽孟詵時則是將人自為禮世亦莫適所從徃徃悅新而廢舊其違於聖賢述而不作之義大矣

今以祭禮通行者言之四時祭朔望薦新祭周公儀禮之制也忌日只祭本位。墓祭用三月上旬(忌祭以下出於程張義起)

墓祭則用寒食十月一日雖與家禮不同實為朱子後來所行自當遵而勿失俗節出於宋子創行告事祭者朱子家禮之制也今距朱子之世僅五百歲未聞有名世者作制禮作樂以垂于後則益知家禮為近古之定制禮義之大經審矣禮曰士不舉時祭冬不裘夏不葛其嚴又如此然則行禮之家其於未有如朱子者更制禮樂之前惟當以此熟講其義預措其物以至富貴者俯而就之貧賤者勉而及之雖或一飯一羹以修其孝子慈孫之職分耳此皆非所當論也

慎終追遠人道之大節苟或因循而不從禮經又多拘於時俗者是豈事神以誠之道哉蓋家禮以後諸儒所

為發明此書無慮數十家今以其最著者言之如儀節之為四拜禮集說之祠生忌祭奉先雜儀之減一代此固亦從古禮及五禮儀大夫祭三代之儀而言行忌日并祭此信程氏祀先儀以為出於伊川而致之四名日墓祭此從時俗用五禮儀六名日設二之制而然蓋晦齋之意欲以家禮參考司馬氏程氏祭禮自成一制也擊蒙要訣之既舉雜儀三節栗谷於並祭四名日畧有分別然大體則同又去禰祭用五果五湯減忌墓饌此多出五禮儀蓋栗谷之意欲以家禮參考五禮儀自成一制也皆或非家禮之本意然則世之士大夫無所訂正安於行生忌並祭四名日五果五湯減忌墓饌而不知不安於不行時祭崇末流而昧本原者又何可深咎哉正禮俗祭一段詳見參儀箚說中至如沙溪以近世

禮學之宗而其守並祭四名日甚堅幾亦無異於時俗雖曰禮有正禮人情兩進不至甚妨而律以大體恐終必讓於寒岡之一遵程朱舊法也潛谷朝天録中國今變寒食十月朔兩祭行之於雨水霜降蓋日變而義尚存也

享先之本只在於誠敬故孔子曰吾不與祭如不祭蓋行祭時一念一事不在於享先則是亦僞焉耳矣所謂有其誠則有其神無其誠則無其神可不懼哉古者散齋七日致齋三日今之公禮亦然蓋欲於享先之道靡所不用其極然而家禮時祭只致齋三日太涉苟簡似與古禮嚴重之意不同蓋緣後世仕宦者不暇顧私會

賤者又無以備禮自司馬温公已有時至事暇之説而朱子亦有次人代祭之語是皆不敢輕復古制而然也然此三日之内能不失散齊致齊之實者尤鮮雖以學問謹飭之士猶或難之況如世俗循常守舊之人其果能之耶唯晦齋李先生為是之憂别録祭義諸説於雜儀之後誠為奉先守禮者之準則固當於臨祭之時潛玩而深體之冀臻精微之域矣茲今更以關於散致兩條必可法式者彙列于左以為早夜持循之資所謂散齊者不吊喪不問疾不飲酒不茹葷(葱蒜韭之類)不與妻妾同處不行刑杖不署刑殺文書不與凶穢之事(如婢僕解

産抽犬殞斃不見者皆勿論或猝遇幽穢之物則當掩目疾避致齊者思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜及不苟慮不苟動不聽樂不出入不接賓客沐浴更衣省牲具饌惟管享事是也蓋其未祭之前齊戒謹愼不啻丁寧如此則況於當祭之時出入周旋益致其誠敬惻怛之意自可推見禮以祭退而無齊敬之色為忘本今人鮮知此義祭畢多肆任便自恣者尤當加愼夫如是然後雖不能盡復古制其亦庶幾得夫致愨致存之意而終不背於孝子饗親之道矣嗚呼可不勉哉

嘗見人家長上雖為祭式不一二世便漸變易失其舊法者多矣其事有二蓋後孫不深知本意或見外家聘

家名重一時者祭禮相異慕而効之此則以祭儀而言也新婦來嫁其心每以渠家所行爲是曰其見聞輒自變動或不幸値孫幼承家遂至大變者有之此則以祭饌而言也少時聞伯氏於進茶後輒列伏神前曰政丞大父常如此蓋指鰲城也鰲相晩年深於禮學但其行祭節目未必一遵家禮則况非鰲相者乎其時吾家無定正規式勢或爲然今則已有此儀不宜一毫自人遷動雖行之百世而無所弊者婦人之弊亦在乎男子反身威如之吉耳唯祭饌器數不比他家之盛備湯炙兩品殊涉凉薄情甚歉然然此非但家禮定制不可擅改

自富貴者言之雖或倍蓰行之而尚有餘裕自貧賤者言之雖只行此而恒患不給天下貧賤者多而富貴者少東家殺牛不如西隣之禴祀則終難輕許以復尚忌墓廢正祭之患矣况有俗節之日時用物亦足以伸其私情而或値有牛疫則代豕雉有水潦則代乾腊尤當隨時度宜巧變而善圖得以自盡其孝心者耶至於祭饌之外别有致力處及其後孫必當力學守禮庶絶末流之獘者已於辛亥後說言之幸亦有以互考之也所謂家禮未成之書云者今有一說可以勘破嘗觀朱子平日答人問禮與家禮矛盾如喪畢吉祭之類者甚鮮

至於晩年爲趙婿親迎禮大略其間節文視今家禮本條捨擧篆首外靡不脗合東萊家範擧朱子祭儀處亦與家禮無所逕庭以此推之冠喪諸節又將何以異於是哉且念世之輕視家禮者多以朱子遺命爲口實今曰此說亦有可以深推者諸書記先生遺命凡三而狀譜有並同處自當以此爲主而要其歸趣似將同歸於言行録之所記盖家禮者本以温公書儀更考儀禮而整頓之俾作一家所用之書而既已前亡不及再修無以應急遽之需且以當時門人多習儀禮之制故遺命之意以爲家禮既亡與其全用踈略之書儀只當直依

經禮而參酌行之云爾恐未必如勉齋所謂一以儀禮行事及沙溪所爲因此每添古禮於備要之義何者是不惟家禮本爲酌古通今之書而無偏主儀禮之意後來議論亦皆倣此蓋莫大於卜日而先生家用今至喪莫重於井椁而先生葬子用石椁其他立廟在廳事側筮宅從俗擇之之屬不一而足何嘗一以從儀禮爲主哉且以其事質之儀禮襲用爵弁服純衣皮弁服祿衣重用木刊鑿之置于中庭此皆初喪之大節而雖以勉齋之務從儀禮難保其能盡行此者至於五服旁親無負版辟領衰裳時用松脂等禮亦皆不見於儀禮而猶

用之然而輒曰一以儀禮從事又曰以添入許多古禮於備要皆未必與家禮平日之制朱子臨終之意一一相符而行之坦然是將無所疑貳耶且楊氏雖擧遺命而不用買販之外無他附著周氏則又以言行錄所記爲據斯亦可以三隅反矣後生末學無所知識今曰修正祭儀並及區區所疑如右觀者幸加恕察而開牖之也

附祭祭數目饌品

朔祭每龕

果一大盤（卓子南端） 酒二盞（北端）

望參每龕

果一大盤

正至俗節每位

匙筯一楪非羹飯團粥則只用筯○北端中 果一盤 酒一盞 蔬一器中 肉湯一器 時食一器中酉 ○正朝餠羹餠 ○上元藥飯○清明花煎或艾餠○端午蒸餠或松餠○菴七霜花或水團○秋夕引餠不蜜○重陽菊煎或栗餠○冬至豆粥花煎加蜜少許菊煎同餘餠並以蜜豆屑作糕惟水團豆粥別用蜜器

有事則告每位

酒一盞 果一盤 脯一楪中中

五穀薦新每位

匙筯一楪 飯一椀北端或西或東 秋麥早端午晚五月十五日 新稻早七夕晚七月十五日黍若熟則同薦 黍黃粘者○早七月十五日晚八月一日 稷八月十五日○諸日及俗節時祭若有故則別薦亦可○穀薦法與果菜同但用熟

酒一盞 脯一楪或用醢○中西 蔬一器或用鷄○中中 肉湯一器或用魚○中東

果菜魚薦新每龕

果各一大盤 櫻桃此下見上晨謁若值朔望俗節時祭則當并薦不用本儀 杏

李 林檎 甜瓜 西瓜 梨 栗 棗 柹

菜各一器菜魚熟者用筯楪 蕨 瓜 茄子

魚各一器 石魚 葦魚 銀魚 白魚 青魚

時禰忌墓祭每位祭饌

脯(當與佐飯並設) 麪(冬蕎水饅頭夏濕麪) 鮓(或煮肉或乾魚) 餅(各色隨時) 酉(昔代醬) 炙(肝肉魚雉)

果(或蓄果) 果(或正果) 餘見卷首圖

一年祭祭次序

正月 正朝 上元○二月 時祭 墓祭 清明(或三月)○三月(或淸明)○四月○五月 時祭 端午 ○六月 ○七月 薦七○八月 時祭 秋夕○九月

禰祭 重陽○十月 墓祭○十一月 時祭 冬至

○十二月

奉四代家一年祭都數

十二朔望祭○六俗節祭正至同薦新附○四時祭○一

禰祭○八忌祭○八墓祭寒食十月兩節○始祖墓祭歲一行○

先祖墓祭亦歲一行隨代數

三禮儀卷之三終

改葬儀

治葬

為改葬先擇地之可葬者

古者卜葬之法以有伏石涌泉後世又多地風虫蛇之變其不屑地理者雖先墓罹患而不知救其惑者妄聽時師之言往往輕遷而或反遺害此人子所當致慎者也

治棺具斂牀布絞衾衣

略如大斂之儀○凡衣衾皆量宜措置其年代久遠者且備綿花等物又擇曾經改斂之人以幹之

治葬具制服

葬具如銘旌翣扇大轝石灰蓋板玄纁之類○凡改葬子爲父妻爲夫緦麻如承重祖父母及爲長子應服三年者同餘皆素服布巾

擇日開塋域祠后土

主人帥執事者於所得地掘穴四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標○擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設神位席於中標之左南向設盞注酒果脯醢於其前又設盥盆帨巾二於其東南告者吉服入立於神位之前北向執事者立其

後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人
取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取
盞酹于神位前俛伏興少退立祝執版立於告者之
左東向跪讀之曰維某年歲月朔日子某官姓名敢
昭告于后土之神今為某官姓名營建宅兆神其保
佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗訖復位
告者再拜祝及執事者皆再拜徹出

遂穿壙作灰隔

皆如始葬之制

告廟

前期一日告于祠堂

主人以下序立啓櫝出所當遷葬之主行禮如通禮告事之儀但祝詞曰玆以顯某親某官府君或某封某氏體魄托非其地恐有意外之患驚動先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所謹以酒果用伸虔告謹告○若道遠則臨行預告

設幕次

執事者於舊墓張白布幕開戶向南布席其下

爲男女位次

厥明內外諸親皆至各就次主人服緦餘皆素服就位哭盡哀○丈夫於墓東西向婦人於墓西東向俱北上婦人蔽以布帷

祠后土

祝祠后土

將啓墓祝先以酒果祠后土如前儀但祝詞云茲有某親某官卜宅茲地恐有他患將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于神神其佑之尚饗餘前同

啓墓

啓墓

祝先設酒果脯醢于墓前○主人以下序立舉哀哀
止再拜主人跪焚香酹酒再拜又奠酒于墓前俯伏
興再拜復位祝噫嘻三聲讀曰云云葬于玆地歲月
滋久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚主人
以下皆舉哀再拜禮畢

執事者帥役者開墳

俟開墳訖男女各就哭如初

舉棺出置幕下席上南首

男女俱哭從於幕所丈夫拖東西向婦人拖西東向
俱南上期親以下丈夫於主人東北南面西上婦人

於主婦西北南面東上

祝以功布拭棺覆以衾

衾即侇衾

奠

設奠于柩前兼設上食

用卓子設蔬果飯羹又設酒注香爐及盥盆帨巾如常儀主人以下擧哀主人盥手詣香案前跪焚香斟酒俯伏興少退西面擧哀再拜在位者皆哭再拜少頃徹止留酒果○自此以後設靈座於墓下西廟施牀帷倚子櫛頮之具朝夕哭奠上食如初喪之儀

改斂

役者舁新棺於幕門外遂詣幕所執事者設斂床於新棺之西

新棺南向○以綿衾置棺中垂四裔于外○牀上施薦褥褥上鋪布絞橫五直一絞上加單被被上加衣○若不易棺則並不用下文斂奠之儀

執事者開棺擧尸置于斂床遂斂

如大斂之儀侍者洗手舁尸置于斂床布絞上用淨絲綿褁尸先結絞之直者後結橫者子孫婦女共擧尸置棺中收綿衾之四裔垂者○主人主婦憑哭盡

衰○召匠加盖下釘訖仍覆以衾○徹舊奠○若並

攸父母喪則斂時先重喪後輕喪

奠

祝設奠

設酒果脯醢于柩前主人盥手焚香斟酒哭拜如前

儀

遷柩

遷柩就轝

執事者徹奠祝跪告曰今日遷柩就轝乃載施扃加

楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載○乃設

奠訖位舉哀祝盥洗焚香斟酒跪告曰靈輀載駕往即新宅俯伏興再拜遂徹奠

發引

柩行

方相居前次銘旌去跗執之次功布次大轝傍有翣使人執之○若並引父母喪則亦先重喪次輕喪

主人以下哭步從

重服在前輕服在後服各為叙侍者在末略如朝祖之儀○尊長次之無服之親及賓客又次之皆乘車馬

途中遇哀則哭

及墓

未至執事者先設靈幄

在墓道西南向有倚卓○又爲男女位次丈夫𠂤婦

人西如前儀

柩至

柩至靈幄脫載南首○主人以下各就位哭○遂設

奠以退

下棺

乃窆

至期執事者先布席於壙南奉柩置席上北首主人以下復就位哭○先用木杠橫於灰隔之上用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索別摺細布若生綃兜棺底而下之更不推出但截其餘棄之○凡下棺最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平正○若並窆父母則當先輕喪後重喪

主人贈

玄纁各丈八尺主人奉而授祝置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀○祝以翣入倚於壙內兩廂

祠后土

成墳

加灰隔外盖實以灰

先度灰隔大小制横臺板旁距四墻取令脗合至是加於柩上更以油灰彌之○三物拌勻者居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而攝實之恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實

乃實土而漸築之

下土每尺許即輕手築之勿令震動棺中○此後則但須密杵堅築之以至成墳

祠后土

虞祭

祠后土于墓左

如前儀祝版前同但云今為某官封謚窆茲幽宅云

云餘前同

虞祭

旣葬就幕所靈座前行虞祭執事陳器具饌

初下柩執事者設盥盆帨巾各二於西階南上東盆有臺巾有架西者無之酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盤盞於靈座前卓上匕筯居內當中酒盞在其西醋楪居

其東果居外蔬居果內實酒于瓶設香案於堂中炷火於香爐東茅聚沙於香案前具饌如朔奠陳於堂門外之東

主人以下入哭

主人以下序立舉哀哀止其位皆北面以服為列重者在前輕者在後丈夫處東婦人處西如發引之儀

降神

祝止哭者主人降自西階盥手帨巾詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開瓶實酒于注西面跪以注授主人主人跪受一人奉卓上盤盞東面跪於主

人之左主人斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興小退再拜復位

祝進饌

執事者佐之其說之叙如朔奠

初獻

主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立於主人之左主人斟酒反注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤盞主人受盞三祭於茅東上俛伏興執事者受

盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之但云新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事尚饗祝興主人哭再拜復位哭止

亞獻

兄弟之長爲之禮如初獻但不讀祝不哭

終獻

親賓一人或男爲之禮如亞獻

侑食

執事者執注添盞中酒

主人以下皆出闔門

主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上○

尊丈休於他所如食間

祝啓門主人以下入辭神

祝進當門北向噫歆告啓門三乃啓門主人以下再

拜出就次執事者徹○徹靈座而還○若並葬父母

則當先行父虞後行母虞

告廟

詣祠堂奉主出就正寢行哭奠禮

主人以下序立再拜焚香告云今日歸自改葬之所

敢請某親神主出就正寢恭伸哭奠遂奉主于正寢

仍設果脯于卓子主人詣香卓前跪降神焚香再拜

酹酒俯伏興再拜主人斟酒與在位者皆跪祝讀曰

今以某親體魄托非其地已於某月某日改葬于某

所事畢云云餘前同主人以下舉哀少頃止再拜又

再拜辭神還奉主于祠堂

三月而服除

除服時設虛位哭而除之○三月內上墓當哭臨

丁未閏三月日
箕營開刊